

談

經

談經卷之二

京山郝敬學 男洪範輯

門人田必成彭大淵校

尚書 凡三十條

三代以前墳典至春秋時雜越矣孔子特加刪正弟子心通其義者七十人是時天下學士大夫博學道古魯國諸生多至三千周之季年文勝世運然也浸淫至於戰國七十子之門人後裔轉相傳習徑竇遂多荒宕隱怪縱橫飛箝種

種異說雲興。七王割據。俗殊道分。士爭飾其學。
詭其辨以相高。而六經被其薄蝕。真贗始混淆
矣。百家蠱涌。議論厖雜。奴聒而不可勝聽。秦皇
李斯一舉而昇之。炎火有激而然。非盡其罪也。
故昔之僞言。莫多於七國。嬴秦之季。漢因秦禁。
六籍荒閤。黔首久愚。目識一丁。輒稱儒生。安車
造門。天子師事矣。曩時僞編。皆託塚中。壁間之
藏。鼠璞雜進。笙竽不分。至於今二千餘年。承訛
習遷。蒙而不發。亦爲不善辨矣。

六經者。百氏之根柢。經術不明。如五穀種雜。而
苗滅裂。以報轉相譌襲。遂不復可簡別矣。如世
之爲典爲考。爲志爲畧。用力雖勤。源本不清。無
適不謬。故書之有古文也。春秋之有三傳也。禮
之有周禮也。百家皆已引爲繩墨。據爲根柢。而
庸詎知夫所謂繩墨者。之非繩墨。所謂根柢者。
之非根柢歟。自非卓識。焉能簡別。

書辭淵塞。詩語清通。故虞書渾樸。其言詩。則曰
聲依永。律和聲。喜起之歌。乃有逸。晉雅頌訓誥。

多周公制作雅頌明暢訓誥結竊蓋主于感者
使人易曉主于訓戒者使人深思夫子謂不學
詩無以言故詩書體異也春秋戰國以來辭尚
風韻雖敘事之文皆有依永和聲之致夫子作
易傳論語春容爾雅清風習習皆詩之爲言也
然義理含蓄混沌未鑿至秦漢以後刊觚雕樸
文不務實全尚聲口此古今文辭深淺華實之
辨也

堯典禹貢其辭簡奧敘事樸直有體皐陶謨精

深淹雅。自是上皇風味。古人言語高遠質而愈新。後人極意整齊而反傷氣。有意舒散而反見拙。如商彝周鼎自然蒼潤。俗工雕鏤亂真識者自能鑑之。

書序非夫子作。其篇目真屬混淆。語多孟浪。煩簡不中節。殆同秦間人杜撰。今觀虞書一典千餘言。括盡兩朝二百年盛事。舉而一謨。僅七百言。五臣獨主洪猷。包羅殆盡。非獨文字高簡。亦由古人篤實尚行。寡辭。竹簡篆書。記載煩難。自

不能多。予嘗謂虞書不容更有第三篇。以其希貴也。據序。虞書尚有十一篇。僭亡則虞庭文辭之多。何異秦漢不足信耳。

禮記曰。疏通知遠書之教也。其失也。誣。初不解所謂何獨書稱誣乎。及讀孟子盡信書不如無書。則書之可疑。從來遠矣。孟子距刪書所纔百餘年。簡編已不足盡信。宜後世僞作愈盛也。秦漢之際。去古未遠。殘編尚有存者。故序中尚多真目。古文二十五篇間有微言。要之非完璧矣。

而朱元晦謂書不須盡解亦緣孟子盡信書不
如無書之意然朱所謂易解者乃其不必解之
僞書而所謂難解者正其刪定之原籍然則棄
嘉穀而收稂莠也可乎

堯典皐陶謨禹貢三篇文辭最古法度森嚴有
頭尾有血脉有分段有照應爲千萬世史書冠
冕後世依倣其體爲帝紀世家列傳校業敷榮
非不可觀然一登泰山頓覺丘阜爲小

堯舜一德故二帝併典五臣同心故皐陶合謨

孔書離堯典爲二以補舜典其識已卑別增禹謨一篇尤瑣碎不成文理此何待具眼者乃能辨之乎

古聖文辭深奧精密無痕如書與易自是一種文字孔書極力摸倣而音節勻暢俊彩莊嚴已落近格楊雄作大玄擬易腸胃俱嘔轉覺後塵之愈遠此聖凡天人之隔也

書不難讀首當觀世代升降與先後治亂次第分明逐篇文字可迎刃而解王介甫朱元晦謂

大誥難讀。且須闕之。今若不先理會金縢大誥。如何可讀。予讀書。次第通融。所以有得。讀易亦然。諸公讀易。并序卦以爲無用。況肯求尚書次第乎。

讀易先讀序卦。讀詩先讀古序。書序無足觀。先考其世代篇目。詳其命篇本意。乃讀其文字。條理血脉。自然貫串。朱子謂書難曉。決無盡解之理。緣朱子凡事自末尋本。讀書先看文字。以爲易簡直訣。不先質其世代。審其篇目。得則爲偶。

合不得則強世代從篇目。強篇目從文字。畢竟
不解。解亦多誤。如說金縢大誥。直隔千山萬水。
解詩亦然。先解文字。後安排題目。焉得不盡改。
古序解易亦然。但執爻象都不理會序卦。焉得
不疑序卦爲假。講學亦然。先窮盡天下事物。然
後致知。焉得不割補經傳。

先儒誤解金縢。誣周公殺兄。故自大誥以下諸
篇。語多不曉。夫既不達聖人之情。焉能解聖人
之語。反稱大誥難讀。至欲闕之前輩識見如此。

應知千古少讀書人

金縢大誥篇次文義井然可據。又以風雅諸什印證周公何嘗有東征殺管叔踐祚朝諸侯之事。殺管叔出自孔書蔡仲之命。誤于解金縢我之弗辟一語。禮記明堂位周公朝諸侯。誤于解洛誥。周公誕保文武受命。惟七年之文。千古承訛習而不察。故讀書不可無識也。

盤庚大誥康誥等篇。文辭如流雲雜霧。沕涌騰沓。不可搏埴。而自然煙潤。孔書二十五篇。丰姿

濟楚如礪石疑玉刻木肖花漸染斌媚之氣古
言盤鬱今言清淺古言幽雅今言高華一覽而
盡者今人之辭三復而愈遠者古人之辭也
古人意思渾厚義理填塞胸臆欲言不啻口乍
讀結滯愈玩愈精彩後世文字嘹亮滾滾追逐
而來其于脩辭立誠之意索然矣故尚書以大
生二十八篇爲真古文

二十八篇與古人傳神其辭簡樸無枝葉是古
時風氣之醇濃也其詰屈少便利是古人胸次

之盤鬱也。其更端層疊。是古人真意委婉周至也。含輝斂彩。晶光自爾。溢發氣若斷續而悠遠。條鬯舒散。不用繩削。而變態不可端倪。此古人生氣也。至于二十五篇。清淺鬆泛。邊幅整齊。曉然如揭日月而行。無復昧爽氤氲氣象。詩云。衣錦尚絅。惡其文之著也。故君子之道闇然而日章。知此者可與論道。可與論書。

孔書與二十八篇。良苦較然。豈千餘年來無識者。蓋以呂易羸久假不歸。而依附聖經。攻之則

有投鼠之忌。如讀春秋。明知五霸爲罪人。以其
依附三王久。重于發難。是以姑息。養其蝨賊也。
湯武不弑君。天下何時底定。千古有相知。湯武
非弑君者。

朱元晦謂大誥多士等篇。辭語艱澁。如官府行
移文字。傳示民間。夾雜俗語。故難解。蔡仲君牙
等篇。如今翰林制誥文字。與士大夫語。故易曉。
按大誥康誥。有何俗語。而偏以語俗人。豈俗人
明敏。反勝學士大夫乎。學士大夫難解者。俗人

其能解乎。凡訓誥。非對臣民口授。必裁成篇章。經聖人手。雖史官潤色。本聖人口澤。故言多淵。懋神理。溢于辭章之外。隱合于胸臆肺腑之中。若出若不出。離而視之。深沈蒙晦。無迹可尋。會而通之。生氣浮動。溫如春。冷如秋。穆如清風。澤如甘雨。紬繹其緒。嚼咀其味。恍然見其心曲。親炙其眉宇。而聆其謦欬。非聖人之言。而能若是乎。至于二十五篇。清淺齊截。自是三代以下。韶秀之姿。語多浮響。意不切題。或先賢記聞。或後

人依託天壤懸隔。烏可相亂也。

後人文字。皆揀選材具。一字一句。疊砌而成。古人文字。無邊齊無畔岸。指天駕海而來。

文字出上古。自然深沈有鬱蒼之氣。正是未雕之璞。一落叔季。膚淺輕揚。氣運風會。莫知所以。然而然也。尚書二十八篇。當世卽欲不如此作。不得。五經皆夫子手訂。及夫子自作。亦是春秋以後文字。如論語二十篇。春官爾雅。愚者可知。倘謂有子之徒記述。至于春秋周易十翼。夫子

手筆亦是愚者可知。文章因乎世運。雖孔子欲爲四代典謨之文。亦不可得已。

二十八篇。真足爲萬世國史之宗。後人何幸。因伏生所授。得見四代鴻寶。其二十五篇。如伊訓。太甲之類。左國諸書。駸駸欲方駕矣。

子曰。辭達而已矣。又曰。脩辭立其誠。達者。達其所立也。辭欲達誠。誠如何可達。後世文章。以清利爲達。正是齒牙間喋喋。不與精神命脉相關。心自心。辭自辭。如近代辭賦。何有半語真實。二

十八篇。若康召等語。字字肝膽。發放簡策上。後
儒反病其語屈不達。未知竟是誰達。誰不達也。
諸傳獨孟子近古。七篇中所引書。如太甲伊
訓湯誓等語。質直而少逸響。正與二十八篇文
字一律。足徵伏書是真。孔書是假。又如大學所
引康誥作新民。若保赤子。唯命不于常等語。篇
內自然脗合。孔書取引語填補痕跡宛然。
孔書伊訓太甲說命君陳等篇。禮記學記表記
緇衣。多引用其語。蓋記與孔書先後同出。其所

引當世已無全文摹倣補緝非古人完璧也
孔書四代文字一律必無此理詩如商頌緝果
而淵瑟周頌清越而馴雅此二代文質之分也
詩旣爾書亦宜然豈得商書清淺反不如周書
樸茂乎若以伊訓太甲與康誥大誥諸篇並列
先後文質覺倒置矣

孔書諸篇辭義皆浮泛如伊訓不切放桐復毫
說命不切帝賚良弼君陳畢命不切尹東郊其
他皆然轉移更換皆可通用古史典要決無此

病爲後人按步倣效。故其語勢褊側。如室中演
棒。四礙不得自由。若真古文。如大誥諸篇。任說
得縱橫舒展。真費功夫。天地懸隔。

愚讀伏書二十八篇。觀二帝同典。五臣共謨。益
信古人制作精深。按周書知周公無殺管叔事。
益信孔書爲妄作。聖人復起。不易吾言。

秦誓真秦穆公作。春秋之文。漸近明淺。猶多沈
渾之味。自然處高於左國。費誓雖列編末。而簡
奧淵深。自是周初文字。文侯之命。峻整。自是周

末春秋初年文字。世運風味。一一可摹。若夫伊
訓說命風格卑弱。尚不敢望秦誓。乃得與典謨
並列。真是千古不平事。

夫子刪定之季。周室東遷已久。典籍散亡。計當
目所定四代書。亦應不多。伏生所授二十八篇。
四代規模已具。恐未止三之一耳。詩比訓詁。易
于存記。有樂官典守。故三百餘篇具在。書辭深
奧。故伏生所記止此。若二十五篇者。雖多可不
至遺忘。亦真與僞之別也。

止草集

不詳終卷之一

談經卷之一終

談經卷之三

京山郝敬學 男洪範輯

門人田必成彭大翻校

毛詩凡五十四條

六經惟誦詩多明法。孔子曰：詩可以興，可以觀，可以羣，可以怨。邇之事父，遠之事君，君誦詩三百，授之以政，不達，使於四方，不能專對，雖多，亦奚以爲？故子貢論學知詩，子曰：賜也，始可與言詩。子夏論詩知禮，子曰：商也，始可與言詩。此孔子

說詩之明法也。孟子曰：說詩者，不以文害辭，不以辭害志，以意逆志，故高子問小弁，小人之詩。孟子曰：固哉！高叟之爲詩也。咸丘蒙問：普天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣。舜爲天子，瞽瞍非臣，如何？孟子曰：以辭而已。雲漢之詩，周餘黎民，靡有孑遺，是周無遺民也。此孟子說詩之明法也。學者通乎此學詩，無餘術矣。

三百篇所以高絕千古，惟其寄興悠遠，不讀古序，不達作者之志，與聖人刪定之旨，後人疑序。

與詩不似不似處正宜理會。詩所難言正在此。自朱元晦不通古序。學者謬承師說。淺陋枯索。無復興致可風。

詩序相傳爲子夏與毛公合作。今按各序首一句爲各詩根柢。下文皆申明首句之意。故先儒謂首序作自子夏。餘皆毛公增補。今觀首序簡當精約。非目巧可撰。古人有詩卽有題。或國史標注。或掌故記識。曾經聖人刪正。決非苟作。而毛公發明微顯。詳畧曲盡。爲千餘年詩家領袖。

至宋儒師心薄古一切詆爲妄作祇據詩中文
字斷以己意創爲新說今用之予未敢信其爲
然也

古人作詩先有題而後有詩未有詩成然後以
題強肖者箴銘記贊之類題闕或可據辭標補
至于詩義微婉雖事有所本而常託興象外據
辭撰題決無此理朱子改序皆先有詩而後有
題也

詩序首句函括精約法戒凜然須經聖裁乃克

有此其下毛公申說。乍讀似闊畧。尋思極得深
永之味。後人不解。詆爲淺陋。千古寸心得失自
知。此言詩所以難也。或謂毛公有大小。非出一
手。其父子兄弟轉相發明。故傳與序間不合。大
抵箋不如傳。傳不如序。毛公補序。又不如序首
一語讀詩。惟當以首序爲宗。余解詩於序首句
加古序曰三字。下以毛公曰別之。後附朱說。參
以管見。不敢辭其妄也。

序者。遂也。作者有未達之志。序以遂之。故古序

卽詩人之志。詩辭明顯。序卽不及。但道詩所未
言者。與後人所不知者而已。朱子於序必責詩
中語爲徵。與古人作序意正相反。苟詩辭明微
又焉用序爲。如朱說依樣葫蘆。都似重語。尚書
序孟浪。正坐此。雖不用亦無傷。若詩無古序。則
似夜行。烏可廢邪。

詩別有齊魯韓三家。失其傳矣。然三家未見古
序。則其學亦可知也。毛公據古序與經傳合。而
能變通遊演。曲暢作者之情。千載獨行。良非偶

爾朱子一切詆爲鑿空妄說。今虛心檢閱。自覺古是而今非。有識者何敢諛今而背古乎。

古序全體春秋之義。于凡美刺各舉大綱。而不盡之義。寄於言外。當時作詩詳委。具在國史。今不可考已。毛公序說有所受之。亦猶左傳於春秋雖精旨未暢。而大畧可據。朱欲廢毛。已爲不可。直欲併古序廢之。予河漢而不信也。

讀詩本古序。義理周匝完備。雅頌各得其所。聖人刪詩。手澤如新。朱子謂序不可信。須併三百

篇亦不信始得。如以三百篇爲古。而序爲非古。改從今說。則其錯亂不可勝道矣。國風尚有十五國以爲別。至于雅皆朝廷獻替。頌爲宗廟登歌。如小雅汙水。改爲憂亂。非規宣王。白駒改爲畱賢。非大夫刺王。黃鳥。我行其野。改爲民適異國。非刺宣王。谷風改爲朋友相怨。非刺幽王。蓼莪改爲孝子不得終養。四月改爲遭亂自傷。非刺幽王。無將大車改爲行役。非大夫悔用小人。車牽改爲新婚。非刺幽王。采芣改爲思夫。非刺

怨曠。隰桑。改爲喜見君子。非刺幽王。綿蠻。改爲
微賤勞苦。非刺亂。以上皆如朱說。則小雅之與
國風。何以別乎。楚茨。信南山。甫田。大田。皆非刺
幽王。大雅。生民。非尊祖。旣醉。非太平。鳧鷖。非守
成。假樂。非嘉成王。以上盡改從朱說。則雅與頌
又何以別乎。民勞。板。改爲同列相戒。非刺厲王。
抑。改爲衛武公自作。非刺幽王。崧高。烝民。韓奕。
皆改爲贈行。非美中興。如此。則與風。又何別乎。
周頌。臣工。非諸侯助祭。噫嘻。非祈穀。皆改爲戒。

農官訪落敬之小步皆改爲成王自作如此則
與雅又何別乎魯頌四篇駟但爲牧馬有駟但
爲燕飲泮水但爲脩泮宮閼宮但爲脩祖廟如
此則與風何別乎若是則三經紛拏如絲必尼
父再生重加刪正乃可通也

朱元晦詆小序世代名氏皆爲妄語凡序云美
某人刺某事必責詩中有某名某事爲徵不然
卽斥爲鑿空若辭類他人他事卽以他人他事
代之惟以切直爲主作詩如此但可謂之記事

文字淺率甚矣。何稱爲主文而譎諫乎。如二南文王詩也。未嘗一字及文王。關雎葛覃。大姒詩也。未嘗一字及大姒。若盡責名與事爲徵。則雖二南諸詩。亦鑿空矣。按辭徵事。以校他書。考制度。則可言詩則不可。

二南雅頌。所載文武諸詩。皆作于王業旣成之後。故序以文事爲文王詩。武事爲武王詩。非謂其詩卽作于其時也。朱子據詩中有文武成康字。輒以生前稱謚爲疑。他凡詠其事者。謂卽作

于其時。凡美刺代言者。謂卽其人自作。皆犯高
叟之癖。

朱子詆前人師說爲鑿空。抑不知已之改作。又
何所據。猶之鑿空耳。第如朱說淺率。其鑿空易。
如古序深遠。其鑿空難。今試使人暗索。爲朱說
者。十常八九。如古序者。百無一二。古人鑿空。何
不就其明且易者。而爲其遠且難者乎。毛公距
夫子刪詩所四百年。旣爲鑿空。朱子又後千五
百年。謦然自以爲某詩非某事。實因某事而作。

此何異李少君遇九十歲翁。給云。我識爾曾王父面孔。知者誑而不信也。

朱子改古序。祇據文辭。疑似懸斷。大抵淺俗。如叔于田。刺鄭莊公。不教養其弟。辭似美叔段。遂改爲美叔段。將仲子兮。刺莊公與祭仲謀殺弟。辭似婦人與男子語。遂改爲淫奔如序。何其深永。如朱則委巷之言矣。詳見各篇。

朱元晦專以史傳質序。史傳自與序合。然序古而史傳後出。以史傳徵序。是以黃小徵老人也。

如曹風三百赤芾序謂刺共公是也。朱謂序附會左傳。晉文公數曹。乘軒三百之事。此自左傳。牽詩屬辭耳。豈真曹有三百大夫之多乎。又如吳札觀魯樂。先孔子刪詩所五十有九年。而左傳所述皆因三百篇次第。今不謂左傳附會詩。反謂序附會左傳。意在排古序求勝耳。予云。信而好古。好而不信。則如無好。又曰。多聞闕疑。疑而改作。無寧闕諸。

朱子謂序無據而揣摩也。夫君子善善長而惡

惡短就使無據寧揣摩古人之似而入于善無
寧揣摩不似而入于惡也入于善者成人之美
入于不善者成人之惡故曰過疑從輕況本無
疑乎如木瓜爲感齊桓公作青青子衿爲學校
不脩作此何疑也今不擬以報德之辭學校之
咏而皆改從淫奔豈惟瀆亂聖經亦可謂好成
古人之惡者矣餘難枚舉附見各篇

不微不婉徑情直發不可以爲詩一覽而盡言
外無餘不可以爲詩美謂之美刺謂之刺拘執

繩墨不可以爲詩。意盡乎此。不通乎彼。膠柱則合。觸類則滯。不可以爲詩。朱說皆然。此數者。子貢論貧富與詩何干。而以切磋琢磨解子夏論素絢與禮何干。而以禮後解。顧仲尼極加歎賞。謂其始可與言詩。此意二千年來。無人理會。第作穎悟上伎倆。實是三百五篇証盟公案。蓋詩人託興深遠。言語寬厚。抑揚反覆。不可爲典。義理有切合。而辭若矛盾。語有疑似。而志相踈。是故言詩難也。善解者。通其志而冥合。不違者。

執其似而反謬。子貢論學知詩。離而能合也。子
夏論詩知禮。入而能出也。離而不殊。合而不泥。
入而不執。出而不迂。兩端用中。乃可言詩。世儒
于詩。以切磋解切磋。以素絢釋素絢。見關雎。則
以爲鳥。聞羔羊。則以爲獸。讀狡童。則以爲蕩子。
目靜女。則以爲豔婦。膠柱鼓瑟。無一可通。乃有
如高叟以怨慕。父母爲小人。如咸丘蒙以晉天
率土爲臣。父至執辭生疑。如朱元晦以古序爲
牽強。率意師心。爲易簡直訣。若是則勿簡直訣。

孰如高叟成丘蒙而賜商二賢焉能免于牽強之誚也。故子貢子夏之後善言詩者莫如孟子。孟子之後知其解者莫如毛公。

或曰孔子以思無邪一言蔽詩三百何也。曰此卽孟子所謂不以辭害志也。詩者志也。詩多男女之辭。志不專爲男女發。聽其聲靡靡而逆其志甚正。故端冕而聽鄭衛皆雅樂也。苟佚欲情生。凡歌舞皆足以喪志。故樂記曰樂者樂也。君子樂得其道。小人樂得其欲。以道制欲則樂而

不亂以欲忘道則惑而不樂故君子反情以和
志思無邪之謂也又曰禮主其減樂主其盈禮
減而進樂盈而反減而能進盈而能反者思無
邪之謂也故曰興於詩立於禮成於樂敬主乎
中而和爲終始也世儒不達謂詩多淫辭無邪
思乃可誦詩夫使聖人刪詩畱淫辭禁學者邪
思是建曲表而責直影也蓋凡聲音之道和動
爲本過和則流過動則蕩苟弛而不張雖關雎
鵲巢桃夭標梅其孰無男女之思而奚必淫奔

之詩也。然則詩多男女之詠。何也。曰。夫婦。人道之始也。故情欲莫甚於男女。廉恥莫大於中閨。禮義養於閨門者最深。而聲音發於男女者易感。故凡詩託興男女者。和動之音。性情之始。非盡男女之事也。

讀他書。依憑文字。不中不遠。讀詩守文字。不惟害辭。且乖本旨。如君子偕老。猗嗟。本刺也。而其辭稱頌。楚茨。本傷今也。而其辭道古。小戎。東山。本美之。而無一語贊揚。氓。谷風。本刺之。而無一

語譏貶此類甚多。朱子於東山改爲周公自作於氓谷風小戎改爲婦人自作。又如周頌噫嘻據成王二字改爲戒農官執競據成康二字改爲祭成王康王按古序以繹今旨殊覺不然。

詩有詠古而意在傷時者如七月信南山采芣之類是也。有言乙而意在刺甲者如叔于田椒聊之類是也。有託爲其人之言寓意者如卷耳江有汜采芣之類是也。有不明言其失但敘其人之事其失自見者如氓之類是也。有篇首見

意後皆託爲其人之言者。如雲漢之類。是也有通章託言。全不露正意者。如鴟鵂之類。是也有露一二冷語可思者。如碩人倚嘒之類。是也有前數章全不露至末章始明說者。如載馳有類者。弁之類。是也有首露一二語後全不露者。如楚茨之類。是也有辭初緩而漸迫者。如旄丘四月之類。是也有言輕而意實重者。如凱風之類。是也有首章辭意已盡。後數章但變文疊韻者。如摶木蠡斯。黃鳥無衣。綿蠻之類。是也有前敘

事。後託爲其人之言者。如野有死麕。大車小戎之類。是也。有首章見意。後數章皆託他人言者。如蕩之類。是也。有前數章反言。至末始見正意者。如都人士。隰桑之類。是也。其餘可例推。雖或卽事直陳。皆有悠揚委曲之趣。言外不盡之旨。未有徑情直發者也。後世騷賦。大仿風人遺意。至於近體興而古意盡廢。朱元晦以近體解三百篇。宜其不達耳。

詩意深厚。正不貴明淺。或借古以諷今。或反言

以明正。或託其人口吻。以發意中事。或漫無可否。述事以見意。體裁不一。要未有直發者。朱子謂詩本性情。辭無粧綴。不知聲音之道。自然與性情通。歌詠所以養其性情也。歌雅者溫良。歌頌者柔直。故曰詩可以興。此性情之說也。非謂其人自作。卽見其人之性情也。人雖暴厲。及其爲詩。必溫厚。不溫厚。卽非詩矣。故曰不以人廢言。言不可以信人。詩可以信性情乎。以此論性情。失其解矣。

朱元晦云。讀書從眼前說出底便好。從崎嶇說出底便不好。此非至當之論。言近指遠。眼前固好。牽強造作。崎嶇固不好。若以皮膚爲眼前。以深永爲崎嶇。所喪適多。如讀詩與讀易。欲一味眼前。胡可得。詩比與易象。欲不崎嶇。胡可得。朱子解詩易。所以兩失也。惟其怕崎嶇。將六經許多義理。盡割與二氏。自守皮膚。譬如用兵。奇正相生。宋襄公怕崎嶇。戰死于泓。成安君怕崎嶇。爲虜于漢。鄧艾如不崎嶇。不能入蜀。李愬如不

崎嶇不能平蔡。天下事非踈淺迂闊可辦。聖人不爲險而亦不失險。乾不爲險而自能知險。諸子百家所得與六經爭衡者。蓋腐儒迂闊養成之。非六經之道本不廣也。

詩言寬裕含容。本誄一事。而悠游委蛇。可以旁通諸經語。不可節取。惟詩斷章割句。甲乙皆合。正以其不拘一隅也。烏可與硜硜之士道乎。凡詩比興。鳥獸草木。皆取諸目前至近。貴使人易曉。必無異方奇怪之物。如睢鳩之爲布穀。

也。鴈鵠之爲鸛鵒也。愚夫所習見聞。故取以爲比。世儒不解。妄事猜度。轉入奇僻。傷詩人和平之旨。失託興曉喻之意。

賦比興。非判然三體也。詩始于興。興者動也。故曰。動天地。感鬼神。莫近于詩。夫子亦曰。詩可以興。凡詩未有能離興者矣。興者。詩之情。情動于中。發于言。爲賦。賦者。事之辭。辭不欲顯。託物爲比。比者。意之象。故夫鋪敘括綜曰賦。意象附合曰比。感動觸發曰興。非但歡娛爲興。喜怒哀樂。

皆本于興。故詩者性情之道。和人神。協上下。移風易俗。莫非興也。毛傳誤以關雎葛覃之類爲興。而朱子附合其說。謂興者先言他物以興起所詠之事。比者以彼物比此物。不知先言他物與彼物比。此物有何差別。自覺難通。乃謂比有取義興不取義。而不知所謂興者其實皆比也。如關雎本比。而其所興之情與所賦之事已寓於雎鳩二語中。今但謂先言雎鳩以興起所詠之事。及下二句又不明言所事。而但贊淑女爲

好逑。然則淑女所以爲好逑之事。已寓言於首二句之中矣。安得謂首二句。但爲興起所詠而已也。豈惟失比之體。亦錯會興之義。蓋借物爲比。不言正意。而意已宛然。卽比也。如樛木首二句。比后妃逮下衆妾上附之意。宛然。故下文不復及正意。但詠后妃福履而已。又如鴛鴦在梁首二句。比古明王愛養萬物意。宛然。故下文不復及正意。但頌君子萬年而已。風雨雞鳴。喻世亂君子不變之意。宛然。下文更不及正意。但言

已願見而已。餘可類推。今皆以爲興起所詠之事而所詠之事終不及焉。卽其所謂興者。義亦不成矣。朱註以賦比興分配各章。愚按三義原非離折也。如黍離清廟。絲衣閟宮之類。本直賦其事而託黍稷衣服宮室。亦卽是比。臣子忠孝誠敬之情。卽是興。又如鷓鴣全篇。借鳥言是比。陳說武庚事。卽是賦。感動成王。卽是興。若裁爲一體。豈成義理。且如後世上林子虛之辭。直名爲賦。豈得謂其中遂無比興乎。

比者。寓託之義。非必兩物切譬爲比。但不直斥此事。託言于彼者。皆是比。如關雎。鵲巢。鳳凰。麟趾。黃鳥。鴟鵂。狼跋。鹿鳴。桃李。唐棣。黍稷。葛藟之類。此其親切譬喻者也。其他或文字音響。物象情景。假借附合。如采葛以喻讒言。蔓引采蕭喻其薰灼。采艾喻其爍膚。此類皆比之取義者也。如載馳之阿丘。采蠃蝨。一名貝母。借作背母。思歸之喻也。中谷有推。推一名充蔚。一名益母。借作豐年得養其妻之喻也。此類比之爲隱語者。

也。如殷其雷之殷。借作殷商。以雷喻商紂之威虐也。采唐刺淫唐之言蕩也。兔爰閔周兔之言毒也。雉之言癡也。終南之條言理也。梅言謀也。他如棘之言弟也。桑之言喪也。棘之言急也。柎之言虎也。新臺有泚。借作顙。泚之泚。君子偕老之玼兮。亦借作泚。言可愧也。璫兮之璫。借作巧笑之璫。言可笑也。此類比之切響者也。如清人在彭。在消在軸。未必河上實有是地。桑中孟庸孟弋。未必上宮實有是女。彭。盤也。消。散也。軸。旋。

也。皆遊嬉之喻也。庸言賤也。弋言引也。皆誨淫之喻也。此類比之會意者也。至如周頌之絲衣。因緣于祭蠶。小雅之鴛鴦。取義于交物。此類無古序。幾不可解。故凡託物皆比。而朱子于此類一切以爲發端之語。無所取義。其疏莽可勝道哉。

詩之有比。猶易之有象。易義難言。以象像之。詩志難言。以比譬之。漢魏諸家言易象。過于穿鑿。及言詩比。全沒理會。朱元晦所以誤比爲興。疎

言詩殊闊氣質元晦性地質直氣鮮圓通故言
謬從來遠矣

言詩殊闊氣質元晦性地質直氣鮮圓通故言
詩殊非所長詩多託興必認以爲真詩多婉言
必改使從直詩多深遠必牽使就淺所以三百
古序無一能解頤者

朱元晦于國風諸篇語稍涉情致卽改爲淫奔
遂使聖人經世之典溷爲諧謔初學血氣未定
展卷生邪思環席聽講則掩口盧胡而笑至使
蒙師爲之輟講父兄不以授其子弟甚違聖人

雅言之意。關係豈淺哉。

男女生人至情。恒人心緒牢騷。常託詠男女。而爲女子語。常多。蓋男子陽剛躁擾。女子陰柔幽靜。性情之秘。鍾于女子最深。而辭切婦女。最態柔可風。故聖人錄其辭。被諸管弦。協之音律。以平其躁。而釋其慾。宣其壅。而窒其淫。所謂綽約揅乎剛強。因人情而利導之也。後之爲詩者。不達此旨。一切逞爲淫哇之曲。去本遂遠。而說詩者。併詆聖人刪正之辭。爲淫詩。豈知性情之道。

者與

或曰。夫子刪詩。既不錄淫詩。而曰鄭聲淫。何也。
夫聲與詩異也。鄭之聲淫。非鄭之詩盡淫也。虞
書曰。詩言志。歌永言。聲依永。音律爲聲。篇章爲
詩。聲生于響。詩成于志。故古序曰。在心爲志。發
言爲詩。此聲與詩之辨也。今據古序以繹志。鄭
簡之詩。其何必爲淫詩乎。雖桑中溱洧。志在刺
淫。而其詩本非淫也。豈得以辭累志乎。苟不逆
其志。惟辭之似。雖二南之行露死麇。其誰不可

爲淫詩乎。鄭之將仲子。刺莊公。狡童。褰裳。刺昭公。其志本皆正。而其聲靡靡。皆似婦人語。蓋土風化氣。氣化響。豈惟鄭衛。宋音燕女。溺志齊音。傲僻驕志。五行皆有淫氣。八方皆有淫聲。而惟鄭衛爲甚。故凡靡麗之聲。稱鄭衛。猶今人云楚歌。趙舞云爾。豈獨楚有歌。而趙有舞。與。若謂鄭音卽鄭詩。衛音卽衛詩。齊音卽齊詩。十五國風。未有宋詩也。則所謂燕女溺志者。是何詩。與。而獨以鄭衛之聲。罪二國。誤也。又以聲罪詩。豈不

謬哉樂記子貢問于師乙曰。賜聞聲歌各有宜。敢問賜宜何歌。所謂歌卽詩也。歌有辭而聲惟響。故師乙舉雅頌言詩。舉商齊五帝三王之遺言聲。謂以商齊之聲。歌風雅頌之詩。猶今人以南北腔。唱樂府辭。此聲與詩之辯也。鄭康成解禮不達。因記錯簡。疑商齊與風雅頌并列爲歌。則是以齊爲齊風。商爲商頌矣。據本文云。商爲五帝之聲。商人傳之。齊爲三代之聲。齊人識之。與雅頌何涉。混歌聲爲一類。世儒遂指二風爲

淫詩所由誤也。夫聲淫而詩亦淫者。二國宜有之。然既經刪正焉。得復在三百十一篇之內。不然。夫子所刪者。獨何等詩乎。

詩三百。聖人所以鑒往懲來。未有事無所指者。若事無所指。何以分十五國與大小雅之正變。古序掣然如指掌。而朱元晦一切詆爲附會。但依辭泛解。浮浪不根。全失刪定之意。

六經所爲重。以道非以辭也。世多良史。而春秋爲宗。非春秋能富於史。漢也。世多騷雅。而三百

山齋集
詩卷之三
篇爲宗。非三百篇能攻于屈宋也。則其所重可知也。是非不足以訓。美刺不足以風。則三百篇猶之詩耳。朱子謂詩不必皆美刺。如古序言詩靈龜寶鑑。萬世常新。如朱子言詩。揚葩振藻。嘲風弄月耳。聖人奚取焉。

詩皆古賢達聞人感事託興勸善遏惡而作。苟不關法戒。聖人不錄。三百皆治亂興衰之蹟。不獨爲歌舞之節耳。朱子拘于論語正樂雅頌得所之說。專以樂歌論詩。偏改古序。然則詩之爲

經只如後世樂府俳唱之用而已。焉能爲有。焉能爲無。

詩三百皆可弦歌。如關雎。騶虞。鹿鳴。四牡。皇皇者華。皆先王盛世徽音。義正辭雅。故借作樂歌。通諸朝廷邦國。鄉射食饗。皆借用之者。詩不足故借也。若詩本爲樂作。卽宜各自爲章。何至互相假借。詩本不爲樂作。而言詩者。定以爲樂章。誤也。

古人文章深厚。但據事鋪陳。是非美惡。在不言。

之表三百篇多用此體二雅獻納時有明諍顯諫雖頌告宗廟如訪落敬之小毖諸篇亦是代口鋪揚夫子作春秋全用此體故自謂無毀譽後世以鋪敘爲記事外加譏讚自是三代以後淺薄之體

詩自文武成王下至幽厲十五國諸侯之事正變俱載美刺并存以爲萬世法戒非徒葩藻而已王迹熄霸圖張東遷以後朝廷無制作國史無紀錄善惡不彰臧否混淆五霸之事無詩可

觀於是夫子乃作春秋。故孟子謂詩亡。然後春秋作。千古知詩。無如孟子。朱元晦謂古序所記。世代興衰。時政美刺。一切皆妄。然則詩豈無關世教者與。

天下古今治亂理之是非。事之得失。一定不可易。然執理據事。言出興戎。何也。氣悍而辭倨。則無言不讐。惟詩之爲言也。委蛇從容。主文而譎諫。言者無罪。聽者足以興。是以士君子立言。於詩取則焉。夫子教伯魚曰。不學詩。無以言。其作

春秋皆本風人美刺之意。其刪詩也。明好惡。辨邪正。稽理亂。與春秋相爲終始。幽厲以前。美刺在詩。平王以後。是非在春秋。春秋記諸侯之亂。詩紀諸侯治亂之跡。春秋記天下無王。詩紀文武幽厲爲王之事。春秋記禮樂僭亂。詩考正朝廷宗廟禮樂。凡詩之所存者。皆史之所遺也。如節彼南山。則知幽王用尹氏。十月之交。則知任。皇父鼓鐘淮水。則知有東遊。楚茨大田。則知野。荒年饑饉。則知絕功臣之祿。桑扈則知。

君臣飲酒喪儀其得失可考然言雖怨而無訕
謗不平之氣與春秋無毀譽正同詩微而顯春
秋顯而微詩善言而春秋之言善也世儒不達
謂詩不皆美刺詆古序爲鑿空豈不誤乎

近代說詩主朱而絀毛其說春秋主胡而絀左
與公穀謂左公穀附會而不知胡之附會尤甚
也謂毛爲鑿空而不知朱之鑿空愈遠也蓋春
秋易簡而胡轉求之深詩深而朱反求之淺二
家之癖正相左也不若移其深者曲以繹詩易

其淺者。平以觀春秋。則兩得矣。苟春秋不盡翦其繁蕪。則鬱蔽而不明。詩不深求其本初。則枯索而無味。故說春秋宜更新說。詩宜反古。愚故以直解春秋。而以原解詩也。

胡康侯之言春秋也。鑿。朱元晦之言詩也。固。康侯不執褒貶之例。則不識聖人之是非。元晦不據譏讚之辭。則不信詩人之美刺。夫春秋以無是非爲是非。所以妙于法也。詩以無美刺爲美刺。所以妙于情也。

風雅頌皆周人一代詩耳。虞夏非無詩。而當時
大師掌記。惟當代制作。緣周家祖孫父子兄弟
聖哲。子弟師父兄有餘。故周道尚親。而夏商之
禮廢而不傳。遭際然也。夫子每歎。二代無徵。刪
詩之末。繫以商頌。亦覺周道之未廣耳。

二南諸詩。古序皆不指文王大妣。但言后妃與
諸侯夫人。大夫妻。可知作者之志。本爲託興。以
風非專紀大妣之事而作也。先儒謂王者之詩。
謂之周南。諸侯之詩。謂之召南。得之矣。事不必

問有無。但領畧其情景意象。自然可風。如卷耳
草蟲之類。事愈近而義愈遠。芣苢之類。辭愈淡
而境愈真。甘棠標梅之類。情愈迫而言愈緩。如
鏡中看花。水中看月。谷中傳響。可以冥合而不
可以迹尋。凡詩皆然。而風爲甚。風皆然。而二南
爲甚。通于二南詩思過半矣。朱元晦解詩逐篇
問爲某人徵某事。全失風人之意矣。

二南可爲不可。但讀之而已也。讀則誦其辭而
辭不可執論其世。而世不可考。質其事而事難

定局。故夫子教伯魚爲周南召南爲者。得其意而實體諸身心之間者也。

詩有正變。以稽治亂也。正風雅。未嘗無變。變風雅。未嘗無正。寧獨風雅有正變。頌亦有之。鄭之緇衣。衛之淇奥。容非正乎。周南之與邶。其地同。其世未遠。君明臣良。而有邶容。非二南之變乎。頌之有魯也。非頌之變乎。或曰。二南以後之風。多稱變。何也。曰。五方風氣有偏沴。習尚有漸染。惟聖人爲能轉移。故風多變。而有正者。文王之

化也雅宜正而有變。尹幽厲之失也。頌無不正而有變者。叔季之僭也。故三百篇皆明憲大戒與春秋相終始也。

三百篇次第間有參差。如載馳衛懿公詩也。乃在文公之後。清人鄭文公詩也。乃在忽突之前。葛藟平王詩。在桓王之後。皇皇者華。遣使臣詩。在四牡勞使臣之後。周頌酌賚桓般武王詩。在成王訪落敬之小毖之後。然而風雅頌各得其無傷也。若一一檢校。曲生異說。失之愈遠。

十五國次第。自秦以前。質諸舊聞。參以管見。不
中不遠矣。或謂聖人未必有深意。如二南首風。
王次衛下。幽居篇末。魯不附列。國豈得謂無意
乎。

風止十五國。何也。周衰詩亡。掌故所存。暨刪定
所留。止此耳。而以槩方內諸國。皆可知已。國大
而無風者。唯魯宋楚。魯禮樂僭王。故削其風。而
存其頌。宋禮樂仍先代。故存其頌。而闕其風。楚
自春秋幅輳半天下。不可定爲一國。而二南屬

文王故南國包楚矣三五以降東南有王氣詩
亡而騷作者楚材也三戶存而真人出者楚產
也聖人前知如神刪詩與脩春秋之意同也
三詩始風中雅終頌何也凡詩皆風也尹吉甫
作雅曰其風肆好頌亦可知矣故風首六義風
敝成俗化俗成雅雅者正也以維風也雅化則
從容和平動天地感鬼神詩斯至矣故終之以
頌也

義首風何也風者動也動萬物者莫疾乎風

先王所以化民成俗也。風之爲物。有聲無形。可披拂而不可把捉。其入人也微而婉。故聖人巽以行權。風也。學者通乎風。卽雅頌易入矣。雅頌可爲典要。而風周游六虛者也。

詩自有不須題者。如後世十九首之類。比物託興。婉轉不定。而以題擬之。亦莫不皆肖抑有有題。而詩不全似者。如屈平之楚辭。唐人之感遇。雜興。泛濫引喻。不可指據。泥文生解。實不必解也。故說詩非必執題。賦比與興合。文辭與志合。

卽妙達風人之旨矣。朱傳失之。

或謂予詩解大畧。予惟原夫作者之志而已矣。夫詩志也。志明卽辭易曉。予云興于詩。詩有興。猶易有象也。象在辭外。興亦在辭外。興者情之動。如哭死者而數其事。可哀不在事。而在哭泣之情。詩可以興。亦猶此也。後儒以託物爲興。苟不託物。其無興乎。禮云。溫柔敦厚。詩之教也。其失也愚。高叟成丘蒙。執辭遺興。所以愚耳。古人引詩。不必本事。不必泥辭。貴興而已。不得其興。

辭雖詳與性情無涉故無興不可以爲詩得意
斯得興矣孟子曰以意逆志是謂得之古之詩
皆志也後世之詩皆辭也詩所以爲絕學也

或問三百篇與今詩同異曰三百篇雅也今詩
鄭也溫柔敦厚爲雅惛蕩凌厲爲鄭天全自得
爲雅粧綴俳比爲鄭五音合和爲雅四聲切響
爲鄭古言四五爲雅近體六七言縱橫揮霍如
唐人歌行豪放不羈皆鄭也雅平也鄭重也鄭
者畿內之國五方人語哢雜而成鄭非必盡土

風也。凡聲音壯浪。凄苦搖拽。叫號不平。皆謂之鄭。自風雅久湮。漢人作俑。武帝好文。一時辭臣如司馬相如輩。競奇吊詭。嬖倖李延年。爲協律都尉。郊廟樂歌。初用新聲。三言煩數。似符呪隱語。其鼓吹鐃歌。用方言雜綴成曲。好事者喜其新。尊爲古樂府體。風雅于茲大壞。迄六朝以後。郊廟之歌。頗有佳篇。反自遜以漢人爲不可及。古耳食智愚同病。其若之何。蓋天地之數成五。而漢樂三言急促。彈歌二言。後人承風僞。

作也。魏以後詩五言。夫音之有五天則也。而經用四言者。所謂樂盈而反。賤鄭而貴雅也。後人遂截爲四聲。以求切響。亦惟鄭爲然耳。

詩本性情。溫柔敦厚。聖人教人以言。而和順于道德之自然也。三百十一篇。皆經夫子刪正。協之管絃。是謂雅樂。逮乎騷興。而雅變。忠貞發于天性。今樂猶之古也。漢擬爲辭賦。競趨奇險。雅意中衰。下迄魏晉。五七言步驟古而多風。漢六朝加婉麗。論者詆爲卑弱。唐人專主氣骨。近體

作而雅俗混淆矣夫性情之道罔象則得謀野則獲如澤中之雉不斲畜之樊中詩與騷皆非有所規倣而作也至唐人以詩課士擬以題目律以對偶限以聲韻局局躋躋性情之旨垂矣故其放也叫號謹呼其怨也悽苦愁慘雄心傲氣馳逞飛揚悉由近體生故詩盛于唐亦壞于唐可與知者道耳宋元小辭柔情艷麗靡曼斯極風愈下矣迄于今家稱作者蹈襲雷同皆以任放爲風雅浮淫爲才情同聲者許爲我輩末

訥者斥爲俗人。侮世釣名。相誅以利。士風大敗。而世道隨之。雖有周公之才之美。使驕且吝。亦不足觀。而況雕蟲瑣瑣者與。故古之明道在學。詩今之學詩貴聞道也。

詩者聲音之道。八方不同語。聖人作爲文字。以同天下之聲。字有定形。而聲多旁溢。拘文字難齊聲音。文字有限。而聲音轉注微茫。無字可用。或數音互換一字。或數字合切一音。學究之家。分別細瑣。而方音人語。口齒喉舌。輕重疾徐。終

于難齊要在識聲音之志與文字之理而已明
其理文字可隨意變通逆其志聲音可以罔象
求也古人諧聲用字自我作古非如字書之拘
拘然爾讀詩不逆志不通理執點畫形象既不
能盡考古人之文而四聲平仄未必盡合古人
之音諧聲應律存乎通方難爲典要也如參差
荇菜左右芼之窈窕淑女鐘鼓樂之芼讀莫樂
讀洛相叶或芼讀冒樂讀傲叶亦可桃之夭夭
灼灼其華華讀花與家叶或華讀敷家讀姑叶

亦可母也。天只不諒人只。天讀汀。與人叶。或人
讀然。與天叶。亦可。終風且霾。惠然肯來。莫往莫
來。悠悠我思。霾讀離來。讀釐思。讀西。或霾讀埋
思。讀鯢。與來叶。亦可。擊鼓其鏜。踴躍用兵。土國
城漕。我獨南行。鏜讀湯。兵讀邦。行讀杭。或鏜讀
撐。兵行各如字叶。亦可。無田甫田。維莠稂稂。無
思遠人。勞心怛怛。怛讀迭。與桀叶。又桀讀甲。與
怛叶。亦可。民亦勞止。第四章。偈讀器。泄讀異。敗
讀備。大讀第。又偈讀歇。泄讀洩。厲讀拉。敗讀北。

大讀德亦可。淑問如臯陶。在泮獻囚。陶讀由叶
囚。或讀樵叶陶亦可。他皆可類推。古詩叶韻。但
彷彿不必切合。如思樂泮水。言采其藻。一章四
聲兼叶。藻上聲。躋入聲。笑教皆去聲。谷風第五
章。不我能慙。德鞠育。覆毒皆入聲。售去聲。讐平
聲。氓第五章。勞朝平聲。暴笑悼皆去聲。倚嗟末
章。變平聲。婉選反。皆上聲。貫亂皆去聲。鴟鵂首
章。前三句入聲。後二句平聲之類。至于用韻之
四句二韻。隔句叶者爲多。如嘒彼小星。三五

在東。肅肅宵征。夙夜在公。星與征叶。東與公叶。
之類。有一章五句。首尾四句隔叶。中一句不叶。
如卷阿首章之類。有一章六句。二韻隔叶。如瞻
彼中林之類。一章八句。二韻隔叶。如桑柔第三
章。國步蔑資之類。有全篇皆四句。二韻隔叶。如
周頌雝之類。首尾叶。中二句自相叶。如生民末
章。于豆于登之類。有一章八句。六韻。第一句與
第三句叶。第二句與第六句叶。第四句與八句
叶。如人有土田。延女反有之。人有民人。與田女

覆奪之此宜無罪女反收音守與叶之彼宜有罪

女覆說音脫與叶之有一章六句第二句與五句

叶第三句四句與六句叶如葛覃首章之類有

全篇首二句分二韻前半篇叶第一句後半篇

叶第二句如周頌有瞽設業設虞以下六句叶

瞽皇皇厥聲以下五句叶庭有句讀不叶但中

間數字頓挫相叶如生民第三章誕寘之隘巷

牛羊肥字之誕寘之平林會伐平林誕寘之寒

冰鳥覆翼之但取寘之字之平林寒冰數字相

叶耳。有兩字連叶。如遵彼汝墳。伐其條枚。未見
君子。惄如調饑。魚網之設。鴻則離歷之。燕婉之
求。得此戚施。皎皎白駒。賁然來力思。條枚調饑
離之。戚施白駒來思。皆二字連叶也。至于文字
聲音假借尤多。除一字四聲相通者。不論其餘。
以旁音借讀。如采讀取。友讀以。左右采之。琴瑟
友之。之類。服讀北。寤寐思服。輾轉反側之類。夜
讀遇。豈不夙夜。畏行多露之類。老讀魯。與子偕
老。執子之手之類。下讀虎。宗室牖下有齊季女。

之類南讀林凱風自南吹彼棘心之類驅讀丘
載馳載驅歸唁衛侯之類哉讀賁已焉哉天實
爲之之類母讀米畏我父母無折我樹杞之類
兄讀香畏我諸兄無折我樹桑之類馬讀母志
無服馬洵美且武之類英讀央尚之以瓊英充
耳以黃之類夕讀削齊子發夕簟茀朱韜各之
類華讀敷顏如舜華有女同車之類雙讀松冠
綏雙止曷又庸止之類千讀千出宿于千飲饒
言之類逝讀晒歲聿其逝日月其邁之類恤

讀去。日月其慆。職思其憂之類。繡讀肖。素衣朱
繡。白石浩浩之類。者讀渚。見此粲者。綢繆束楚
之類。好讀厚。維子之好。羔裘豹褰之類。風讀分。
鳩彼晨風。鬱彼北林之類。野讀汝。七月在野。八
月在戶之類。稼讀故。十月納禾稼。九月築場圃
之類。冲讀稱。鑿冰冲冲。納于凌陰之類。嘉讀戈。
其新孔嘉。其舊如之何之類。斯讀蓑。恩斯勤斯。
鬻子之閔斯之類。家讀姑。曰予未有室家。予所
蓄租之類。年讀林。于今三年。烝在稟斯之類。儀

讀俄樂且有儀在彼中阿之類殆讀底式夷式
已勿小人殆之類翩讀彬緝緝翩翩謀欲諧人
之類丘讀欹倚于畝丘作爲此詩之類艱讀勤
其心孔艱不入我門之類怨讀月忘我大德思
我小怨之類東讀當空讀匡小東大東杼抽其
空可以履霜行彼周行之類賢讀形我從事獨
賢大夫不均之類穉讀杵勿害我田穉秉畀炎
火之類殄讀帖瑕讀紇肆戎疾不殄烈假不瑕
之類疚讀其來讀離憂心孔疚我行不來之類

偕讀已。近讀豈。邇讀以。卜筮偕止。會言近止。征夫邇止之類。男讀林。大姒嗣徽音。則百斯男之類。國讀亦。聊以行國士也。罔極之類。牧讀力。于彼牧矣。維其棘矣之類。急讀體。勿俾大急。不醉反恥之類。又讀怡。室人入。又以奏爾時之類。此類甚多。皆臨文變通。隨聲轉注。不爲典要。自沈韻出。近體興。而古意斬然。今之字書。大抵拘泥沈韻。牽強附會。未可全憑也。篇內音釋。聊舉其似不求盡合。讀者變而通之可也。

談經卷之三終